

كشف الستر لأهل السّر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. الحمد لله الواحد الأحد، الفرد الصمد، القيوم السرمد، الأول والآخر، والباطن والظاهر، وهو بكل شيء عليم، وسع كل شيء برحمته، ودبر كل شيء بحكمته، وخلق (آدم) على صورته، وأسجد له ملائكته، والصلاة والسلام الأبدان السرمديان على سيدنا (محمد)، أكمل المظاهر الإلهية، وأجمع البرازخ الإنسانية، وعلى آله وصحبه وورثته وأولادهم، أهل المراتب العرفانية والمناصب التوحيدية.

أما بعد: فلما فتح لنا الحق سبحانه أبواب الحقيقة، بعد أن منحنا أسباب الطريقة، وهدانا لكشف أسرار التوحيد، ولكل مسترشد سعيد، فكشفت في هذا المختصر، لمن شرح الله صدره ووسع قلبه وأشهده سر قوله: (من عرف نفسه فقد عرف ربه)^(١)، ولذلك أشار سيدنا (علي) كرم الله وجهه، حيث قال: من عرف نفسه فقد عرف ربه، ومن عرف ربه فقد أحبه، ومن أحبه الحق فقد جذبه، ومن جذبه فقد قرّبه، ومن قرّبه أفناه عن وجوده، وأبقاه بشهوده، ومنحه كمال مشهوده، وأطلعه على حقائق جوده. وسميتها بكشف الستر لأهل السر، مستمداً من الله هداية طريقه، وبيان الحق بتحقيقه، إنه بمقاصدنا ولي كفيل، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. اعلم أيها المسترشد السعيد أرشدنا الله وإياك إلى الصراط الحميد، أن من أراد الخوض في بحر التوحيد، والعبور على قنطرة التفرّد، لا بدّ له من التحقق بالفناء، أما بالذوق الصحيح الحالي، أو بالكشف الصريح العالي، ومن لم يكن له قدم صدق في الفناء، لم يجر له أن يحوم حول هذا الفناء، ومن توجه بغير دليل إلى الحمى، لم يزد إلا ضلالاً وعمى، وقال:

متى ما شئت تطلب دار ليلي بغير طريقها وقع الضلال^(٢)

(١) كشف الخفاء ومزيل الإلباس، ٢: ٢٦٢.

(٢) من الوافر.

ومرآة البصيرة كيف يبدو بها شيء وما حصل الصقال
﴿وَلِكُلِّ وِجْهٌ هُوَ مُوَلِّيًا فَاسْتَفِئُوا الْخَيْرَاتِ﴾^(١)؛ لأن لكل مقصد سبيلاً، ولكل وجه مولياً
ودليلاً، وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الفناء هو اضمحلال ما سوى الحق سبحانه وتعالى، وذلك
بأن لا ترى موجوداً غيره، ولا وجوداً إلا له، وما سواه هالك، لقوله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ
إِلَّا وَجْهَهُ﴾^(٢) وقوله: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾^(٣)، فيتحقق لك عدمك الأزلي، فتكون لله
كما لم تكن، فيكون لك كما لم يزل، ولا ترى الكون إلا خيلاً، لا حقيقة له في نفسه، وإنما
حقيقته الحق^(٤)، ووجوده من حيث هو هو، مع عدم الإطلاق والتقييد، وجود الحق سبحانه
وتعالى:

هذا الوجود وأن تكثر ظاهراً وحياتكم ما فيه إلا أنتم^(٥)
أنتم حقيقة كل موجود بدا ووجود هذي الكائنات توهم

إنما الكون خيال وهو حق في الحقيقة^(٦)
والذي يفهم هذا حاز أسرار الطريقه
وبعد تمهيد هذه المقدمة نشرع في المقصود، والله يبلغ المقصود؛ لأنه هو المقصود
الموجود المعبود. اعلم [٥٢] أرشدنا الله وإياك أن من تحقق بمعرفة نفسه، فقد تحقق بمعرفة
ربه، والتحقق بمعرفة النفس، هو أن يحقق الله سبحانه للعبد المؤمن، والإنسان الكامل، الوارث
للخلافة الإلهية من معدن الرسالة المحمدية، أنه مخلوق على صورته، وهو (آدم) عصره ووقته،
لقوله عليه الصلاة والسلام: (إن الله خلق آدم على صورته)^(٧)، وفي رواية: على صورة الرحمن،
وجاء في أول التوراة «نريد أن نخلق إنساناً على مثالنا وشكلنا وصورتنا»^(٨) أو كما قال سبحانه.

(١) سورة البقرة، الآية ١٤٨.

(٢) سورة القصص، الآية ٨٨.

(٣) سورة الرحمن، الآية ٢٦.

(٤) «الحق» حاشية.

(٥) من الكامل.

(٦) من الرمل، فصوص الحكم: ١٥٩.

(٧) شرح الجامع الصغير، ٤٤٧/٣، ورواه أحمد في مسنده والبخاري، ومسلم عن أبي هريرة، ورواه عنه
الطبراني وغيره.

(٨) «وقال الله لنصنع الإنسان على صورتنا كمثالنا» العهد القديم، سفر التكوين: ٢٦/١.

كشف الستر لأهل السرّ

ولما صحت الخلافة للإنسان الكامل، أراه إنشاء صورته الظاهرة من حقائق العالم وصوره، وصورته الباطنة على صورته تعالى^(١) ولذلك قال تعالى:

(كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به)^(٢)، ولم يقل: كنت أذنه وعينه
وحيث أوردنا هذه الكلمات وجب أن نبين معنى الصورة وأقسامها، ومعنى الصورة المخلوق
عليها (آدم)، فالصورة: هيئة اجتماعية من أوضاع مخصوصة شكلية، في أي مادة فرضت، وأي
أجزاء قُدّرت ومُثّلت، وتنقسم الصورة إلى: عقلية، وعلمية، وخيالية، وذهنية، ونورية، وروحانية،
والهية، فالصورة المذكورة في الحديث، هي صورة إلهية نورية ذاتية قائمة بجانب الله تعالى
وتقدس، وهي جمعية صور الربوبية، والحقائق الوجوبية، التي مادتها وهيولها عماء الرب،
والحقيقة الفعالة لها أحدية جمع ذات الألوهية، وظاهر الطبيعة الكلية، التي يُعبر عنها في مشرب
التحقيق بالحقيقة الإلهية الكلية، الحاصرة لقوابل العالم كله، ومواد عينها الفعالة للصور كلها،
وهذه الحقيقة تفعل الصور الاسمائية بباطنها في المادة العمائية، كما ذكرنا، وهي منها وعينها،
ولا امتياز بينها وبين العالم، إلا في التعقل، لا في العين فإن النشأة واحدة جامعة بحقيقتها
للصور الحقائية الوجوبية العلوية، والصور الخلقية الكونية السفلية الإمكانية، من الحقائق الكيانية.
وأما الحقائق ثلاث^(٣): الأولى: حقيقة مطلقة بالذات، فعالة مؤثرة عالية، وجودها واجب لها
بذاتها، وهي حقيقة الحق - وهو الله سبحانه وتعالى - واحدة شائية. والثانية: حقيقة مقيدة،
منفعلة سافلة متكررة قابلة للوجود من الحقيقة الواجبة بالفيض الأقدس، والتجلي الأنفس، وهي
حقيقة العالم الممكن بذاته، واجب بغيره، يعني: واجب بالمظهر له، والمتجلي به، وهو واجب
الوجود الحق سبحانه. الثالثة: حقيقة أحدية جامعة بين الإطلاق والتقييد، والفعال والانفعال،
والتأثير والتأثر، فهي مطلقة من وجه ونسبة، مقيدة من أخرى، فعالة من وجه، منفعلة من آخر،
وهذه الحقيقة هي: أحدية جمع الحقيقتين، ولها مرتبة الأولية الكبرى، والأخروية العظمى،
والبرزخية الشاملة المثلى، وهي للبرزخ الجامع، والإنسان الكامل، التي صورة الله مستوية على
عرش قلبه كشفاً وتحقيقاً، وشهوداً وتدقيقاً، وإيماناً وتصديقاً، وحقاً موجوداً، كما قال عليه

(١) «فما صحت الخلافة إلا للإنسان الكامل، فأنشأ صورته الظاهرة من حقائق العالم وصوره، وأنشأ صورته
الباطنة على صورته تعالى ولذلك قال فيه (كنت سمعه وبصره) وما قال: كنت عينه وأذنه» فصوص
الحكم، ٥٥.

(٢) البخاري، رفاق ٣٨، وأخرجه «ابن عربي» في - مشكاة الأنوار، ٧٧ برقم ٩١، وأحمد بن حنبل ٦/
٢٥٦.

(٣) في الأصل «ثلاثة».

الصلاة والسلام حكاية عن الله عز وجل: (ما وسعني أرضي ولا سمائي، وإنما وسعني قلب عبدي المؤمن)^(١)، فالعبد المؤمن هو القابل الكلي، والكون الجامع الآلي، الذي [٥٢ظ] تظهر به الأسماء والصفات، والأفعال والذات، على ما هي عليه من الكمال، فيؤمن بقابليته الكلية المحيطة، ويعطي الأمان لصور الذات، والأسماء والصفات، والأفعال والآيات الظاهرة في مظهريته عن التغيير والتحريف والتبديل، فتظهر صورها في مرآته الكاملة الشاملة كاملة، ويؤمن أيضاً أن يعطي الأمانة لصور النسب وحقائقها أيضاً، من عدم ظهور آثارها من خفاء حكم الغيب والعدم، بإظهارها في محال ظهور أحكامها وأسرارها في حقائق مظهرياته المعنوية والروحانية، والطبيعية، والعنصرية، والمثالية، فالإنسان الكامل هو المظهر الكلي، والمقصد الغايي الأصلي، حامل الأمانة الإلهية، وصاحب الصورة النزيهة عن المثلية، ولما كان المراد الكلي المطلوب، والمقصد الغايي المحبوب من إيجاد العالم، كمال الجلاء والاستجلاء، وظهور الحق، وإظهار نفسه لنفسه، ظهوراً فعلياً تفصيلياً، كما اقتضت ذاته المطلقة تكميلاً لمرتبتَي الجمع والفرقان، والعلم والقرآن، والإخفاء والإعلان، والرحمة والرضوان، لإظهار الغيب والشهادة، وتفنن القدرة والإرادة، وكان الحق سبحانه في كماله الذاتي، يرى ذاته في ذاته بذاته، رؤية ذاتية، غير زائدة على ذاته ولا متميزة عنها، لا في العقل والتعقل، ولا في الواقع والخارج، ويرى أسماءه وصفاته ونعوته وتجلياته، وأفعاله وآياته أيضاً، كذلك نسباً ذاتية، لها شؤون^(٢) عينية غيبية مستهلكة الأحكام، تحت قهر الأحدية، غير ظاهرة الآثار، ولا متميزة الأعيان بعضها عن بعض، منطمة في حيلة جلال الصمدية، مضمحلة في أنوار الواحدية، كامنة كائنة في عين الفردية، وكينونتها فيها وكمونها ككينونة النصفية، والثلثية، والرابعة، وغيرها من النسب في الواحد، هذا من حيث كماله الذاتي الأحدي، ولكنه شاء أن يظهر من حيث الكمال الاسمائي التفصيلي، بأسمائه الحسنی، وصفاته العليا، في مظاهرها ومجاليها ومراتبها، التي يرى الحق فيها نفسه: «لأن رؤية الشيء نفسه في نفسه ليست مثل رؤية نفسه في أمر آخر يكون له كالمرأة، فإنه تظهر له نفسه في صورة يعطيها المحل المنظور فيه، مما لم يكن يظهر له من غير وجود هذا المحل ولا تجليه له»^(٣)، فلا تكون رؤية الحق نفسه في كون جامع للأمر على ما^(٤) هو عليه، وهي رؤية ذاته في ذاته، كرؤيته سبحانه وتعالى في كون غير

(١) الإحياء، الغزالي، ١٥/٣.

(٢) في الأصل «شؤوناً».

(٣) فصوص الحكم، ٤٨ - ٤٩.

(٤) «ما» حاشية.

كشف الستر لأهل السر

جامع للأمر على ما هو عليه؛ لأن الأسماء الإلهية كانت في قبض قهر الأحدية الجمعية الإلهية الذاتية، أحدية في الحضرة الأحدية، لا ظهور لها لعدم مظاهرها، وهي العوالم، وكلها عالم: (كان الله ولا شيء معه)^(١) وكانت كثرة الأسماء مستهلكة مكمونة مجملة في أحدية عين الذات، ولسان تعينه بكنى حرف التاء، وهو تعينه في ذات اللاهوت، كنزاً جامعاً لجوهر حقائق الأسماء والمسميات، إذ الكنز ذهب وفضة وجواهر مجتمعة في الغيب، فالذهب صورة الذات، والفضة صورة الصفات، والكنز مخفي عن الأغيار، فأحب الحق بمشيئته من حيث الأسماء أن يعطيها التحقق في أعيانها بالوجود والإيجاد، وتحقق في [و٥٣] حقائقها للشهود والاشهاد على رؤوس الاشهاد، كما قال سبحانه: (كنت كنزاً مخفياً لا أعرف، فأحببت أن أعرف)^(٢)، أي أن يعرفني كل تعين من تعيناتي في مظاهري ومجالي ومراتي، التي ليست ذات الألوهية، بل بسببها يظهر السر الكامل بتجلي الحق، التجلي التعرفي، في قوله:

فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق وتعرفت إليهم بالنعم فبي عرفوني.

فلما شاء الحق سبحانه، وأحب إظهار سره الكامن، وجلاء حسنه الباطن، وإبداء كماله المستحسن، بجميع المحامد كلها والمحاسن كقوله:

كل الجمال غدا لوجهك مجملاً لكنه في العالمين مفصل^(٣)

ظهر بالكون الجامع الإنساني، والكتاب الأكمل الفرقاني، والمظهر الشامل القرآني، وصورة الاسم الرحماني، الحاصر للأمر الإلهي الكياني؛ لأن الإنسان أول بالحقيقة، والآية في البداية، آخر في الغاية والنهاية، ظاهر بالصورة، باطن بالسر والسورة جامع الأولية والآخرة، والباطنية والظاهرية وجميعته؛ لكونه برزخاً جامعاً بين بحري الجوب والإمكان، ولما كانت مرتبته جامعة بين الحقيقة والخلقية، والربانية والعبادية، تعين الوجود الحق في مظهريته بحسبها تعيناً كلياً جمعياً أحدياً فالمرتبة منحصرة بين الحق الواجب والخلق الممكن، معمورة بهما، فالحق أبداً حق على بقائه وغناؤه ووجوده الذاتي، والخلق خلق أبداً على فنائه وفقره وعدمه الذاتي، فالوجود للحق، وهو في مرتبته الحقيقة حق، وفي مرتبته الخلقية خلق، وفي النشأة الإنسانية الجامعية خلق جامع بينهما، مطلق عن الجمع بينهما أيضاً، فالدائرة الوجودية محيطة

(١) ورد بلفظ «كان الله ولم يكن شيء قبله» صحيح البخاري، باب التوحيد، حديث رقم ٢٢، مسند ابن حنبل مجلد ٢، حديث رقم ٤٣١.

(٢) كشف الخفاء، العجلوني: ١٣٢/٢، والمقاصد، للسخاوي، ٣٢٧.

(٣) من الكامل، ووردت (مفصل) في الأصل «مفصلاً»، وورد البيت في اصطلاحات الكاشاني منسوباً إلى (الشياني).

بقوسين، ومتنصفة بشطرين على قطرين، فالشطر الأعلى للحقية والوجوب، والشطر الأدنى للكون والخلق، والبرزخ الجامع يظهر بالتعيين ويصدق على إطلاق الحكمين، وله الجمع بين البحرين، وليس له نعت ذاتي سوى الجمعية والإطلاق، فله أن يظهر بمظهرية الأسماء والمسميات والذات على الوجه الأوفى، فعند مشيئة الحق ومحبه من حيث الأسماء الحسنی، والتجليات العليا، أن يتعين بتعييناته القصوى، تجلّت تجلياً جمعياً، وانبعث انبعثاً حبياً إلى المظهر الكلي، الجامع للأمر الإلهي، فامتدت رقائق النسب إلى متعلقاتها، واشترأت حقائق الوجوب إلى متعلقاتها، وطلبت الربوبية المربوب، والإلهية المألوه^(١)، والمحبوبة المحبوب، فقامت بظاهرياتها مظاهر لباطنها، وبشهادتها مجالي لغيها، فالظاهرة لمظاهر هي عينها الناطرة، بمناظر هي عينها، وفيها أنيها ظهرت الحقائق الوجوبية، والنسب التي اقتضتها الربوبية في متعلقاتها ومظاهرها ومجاليها، وزهرت أنوار التجليات الفعلية في مراتبها ومرائيها، فرأت أنفسها متميزة الأعيان والآثار، متغايرة الظلم والأنوار، وتعينت أحكامها ولوازمها ممتازة، وثبتت عوارضها ولواحقها إلى أحيائها منحازة، فأعيان الموجودات المعلومات العلوية، وأشخاص المخلوقات السفلية مظاهر النسب الوجوبية، ومجالي تعيينات أسباب الربوبية، فيرى الحق فيها حقائق الأسماء، وأعيان صفات الاعتلاء على عروشها، ومحتوية على جنودها وجيوشها، فما منا إلّا له من الحق مقام معلوم، ومن الوجود ذوق [٥٣ظ] مقسوم.

واعلم أن المناظر، والمجالي، والمظاهر، والمرائي التي يرى الحق فيها نفسه، لو لم يكن لها حيثية متعينة، وخصيصة واستعداد معين تماز بها عن الظاهر فيها، لكان الظاهر فيها - وهو الحق - غير متعين عن غيبته، فظهور الحق وتجليه في مرتبة من المراتب، جزئية كانت أو كلية، إنما يكون بحسب المحل، ويقبل بقدر ما أعطاه الحق من الاستعداد، وما هيأ له من القابلية، وليس ذلك بحسب الحق؛ لأن ذلك لا يسعه قلب المؤمن، ولا يسعه شيء أبداً، وذلك تجلي الحق بذاته على ما هي عليه لذاته، وإنما وسع قلب المؤمن التجلي الاسمائي، وهو تجلي الحق بأسمائه الحسنی، وصفاته العليا كليها، ويسمى تجلي الألوهية للمألوه الذي هو صورة جمعيتها، ومظهر شؤون حكمتها؛ لأن الحق أوجد العالم وجود شبح بلا روح، فكان كمرأة غير مجلوة^(٢)،

(١) «وان الأسماء الإلهية عين المسمى، وليس إلّا هو، وأنها طالبة ما تعطيه من الحقائق، وليست الحقائق التي تطلبها الأسماء إلّا العالم، فالألوهية تطلب المألوه، والربوبية تطلب المربوب، وإلّا فلا عين لها إلّا به وجوداً أو تقديراً». فصوص الحكم، ١١٩.

(٢) «وقد كان الحق سبحانه أوجد العالم كله وجود شبح مسوى، لا روح فيه فكان كمرأة غير مجلوة». فصوص الحكم، ٤٩.

كشف الستر لأهل السر

فجلاها بالإنسان الكامل الجامع لحقائق العالم، وصورها وأسمائها ومسمياتها، بكمال مظهريته ذاتاً وصفاتاً، وصورة ومعنى، جمعاً وتفصيلاً، ظاهراً وباطناً، وأولاً وآخراً، ولا يحصل كمال العالم، وأسماء الحقائق والأعيان، إلا بنشأة (آدم) في عين العالم، ووجود الإنسان الظاهر بصورة الرحمن، فكان الإنسان الكامل روحاً لذلك الشبح العالمي، فكان قبول الإنسان الكامل للتجلي الإلهي أكمل قبول؛ لأنه ما من قابل من القوابل يقبل فيض الحق على نحو من القبول، ويتعين تجلي من التجليات وصورة من مظهرية، إلا وفي الإنسان الكامل مثل ذلك القابل على الوجه التام من حيث إن التجلي على جميع الأشياء، وعلى كل القوابل كامل، وفي الإنسان الجامع أكمل، فروحانيته أتم الروحانيات وأكملها، وطبيعته العنصرية أجمع الأمزجة وأعدلها، ونشأته أوسع النشآت وأفضلها، وأشملها، واستعداد مظهريته لظهور الحق أعم المظهريات والاستعدادات، وأقبلها وأعظمها، وتعين صورة الحق والخلق في مظهريته أكمل التعينات وأجلها وأشرفها وأكبرها، وبه حصل كمال الجلاء والاستجلاء، وبه اتصل كمال فيض الذات بالأسماء فهو مظهر الفيض الجامع، والبرزخ الشامل المحيط المانع، وبه تميز الوجوب عن الإمكان، وظهر كمال حقائق الأسماء والأعيان، فكان (آدم) بصورته العنصرية جلاء مرآة العالم، وكان العالم شبحاً لا روح فيه^(١)، قبل وجود هذه النشآت الإنسانية، الجامعة للكمالات الإلهية، فكان روح العوالم الكلية والجزئية؛ لأنه رابطة فيض شؤون الحق الذاتية والاسمائية والصفاتية، على حقائق العالم الكلية والجزئية، فجلى الحق سبحانه عن هذا العالم الصدأ الذي كان فيه بصورة (آدم)، وتجلي الحق سبحانه على هذا المجلى الأتم، والمظهر الأعم، تجلياً كاملاً، وتحققاً شاملاً، فرأى نفسه فيه رؤية ذاتية، وإحاطة كلية شاملة للاسمائية الإلهية؛ لأنه سواه مرآة لذاته، ليرى فيه علماً وعيناً جميع كمالات أسمائه وصفاته، وأفعاله وآياته، فظهر لنفسه فيه ظهوراً جامعاً بين الكمال الاسمائي والكمال الذاتي، وكمل به نشأة العالم، وخصّصه بحقائق الأسماء وسماء (آدم)، فالعالم كله كالعين الجامعة للأعيان، ونور تلك العين وسرّها الإنسان؛ لأنه صورة الرحمن، الجامع لحقائق الأسماء والأعيان، وصور الموجودات والأكوان، فكان قابلية العالم مظهر صورة (آدم)، وجلاء قلبه الأعظم جمعية الإنسان الأكرم، وروحه القائم بقلبه وصورته، وقابليته وجلالته، عين تجلي الرحمن، على قلب الإنسان بالفيض الأقدس، والتجلي الأنفس، فقلب الإنسان الكامل مظهر الكمالات الإلهية، وصورته روح الحقائق الكلية، واستعداد سر الجمعية الإنسانية، فروحه مرآة الذات الأحدية، وقلبه مجلى الكمالات الواحدية، وعقله جلاء العوالم الكلية، وجسمه روح

(١) «فاقتضى الأمر جلاء مرآة العالم، فكان آدم عين جلاء تلك المرأة، وروح تلك الصورة». فصوص الحكم،

الموجودات الحسية، فهو صورة الحق الظاهر، ومرآة اسمه الباطن، والمقصد الأول، والمظهر الآخر، فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله خلق آدم على صورته)^(١) ومن كشف الحق له هذه الأسرار، وأفاض على قلبه من هذه الأنوار، ووهبه الله من خصائص هباته، وكشف له ما طبع في مرآته، وتحقق [٥٤و] بمعرفة نفسه، التي توجب له التحقق بمعرفة ربه كشفاً وشهوداً، فعرف حينئذ من هو، وما هو المقصود منه ما هو، حققنا الله بحقائق معرفته، وهدانا إلى سبيل توحيده وهدايته، إنه بأحوالنا عليم كفيل، يهدي الله لنوره من يشاء، والله يتولى الحق وهو يهدي السبيل.

ثم اعلم أن معرفتك للحق، إنما هي معرفتك لنفسك ومعرفتك بنفسك، لها مرتبتان في مشرب التحقيق: - الأولى: معرفتك بربك من حيث أنت، الثانية: معرفتك بربك من حيث هو، لا من حيث أنت^(٢) فالمتحقق بالمعرفة الثانية مرضي عند ربه، منادى بقوله تعالى:

﴿يَتَابَتَّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖ أَرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مُّرْضِيَةً﴾^(٣) فما أمرها أن ترجع إلا إلى ربها، الذي دعاها فعرفته من الكل، راضية مرضية، فادخلي في عبادي من حيث ما لهم هذا المقام، هم كل عبد عرف ربه، واقتصر عليه، ولم ينظر إلى رب غيره، مع أحدية العين، فالنفس المطمئنة لا بد أن تدخل فيهم، فإن المقام بينها وبينهم، لكونهم راضين مرضيين مخاطبين، وادخلي جنتي التي بها أستر^(٤)، وهي ستري، وليست جنتي سواك يا عبدي، فإذا دخل العارف جنة ربه، حيث ظهر فيه وعرف به، مستتراً عن الأفعال والآثار المذمومة عند من لا يرضاها من الأرباب والعبيد؛ لأن لكل اسم عبداً^(٥) هو ربه، وذلك العبد جسم وهو قلبه، فصار وقاية لربه عن السنة أهل المذام والعيب؛ والمذام هي بالإضافة إلى العبد آثار لربه، وجعل ربه وقاية وجنة له في جميع المحامد، فأضافها جميعها إلى ربه فلا تضاف المحامد إليه من حيث

(١) تقدم تخريج الحديث آنفاً.

(٢) «فتكون صاحب معرفتين: معرفة به من حيث أنت، ومعرفة به بك من حيث هو، لا من حيث أنت». فصوص الحكم، ٩٢.

(٣) سورة الفجر، الآية ٢٧.

(٤) وكذلك كل نفس مطمئنة قيل لها: ﴿أَرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ فما أمرها أن ترجع إلا إلى ربها، الذي دعاها فعرفته من الكل، راضية مرضية ﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي﴾ من حيث ما لهم هذا المقام، فالعباد المذكورون هنا كل عبد عرف ربه تعالى، واقتصر عليه ولم ينظر إلى رب غيره، مع أحدية العين لا بد من ذلك، وادخلي جنتي التي بها ستري. فصوص الحكم، ٩٢.

(٥) في الأصل: (عبد).

كشف الستر لأهل السر

هو، بل إلى ربه، واستتر بربه عن الإضافة والمحامد، كما استتر ربه به عن المذام، فكما أن العبد لا يوجد إلا بربه، فكذلك الرب لا يكون ظاهراً متعيناً في عينه إلا بعبد، فهو مظهره ومظهره، والناظر فيه وبه، وإذا ثبت أن الله لا يُعرف بالحقيقة؛ لأن التجلي الأحدي ممتنع؛ لأنه تعالى بالذات غني عن العالمين، فتجليه الأحدي لا يُبقي غيراً متجلياً له، فلا يكون تجليه الأحدي إلا بذاته لذاته، فلا يعرف حقيقته إلا هو، بل من حيث ظهور الأسماء عن البطون، وبروزها عن الكمون، افتقرت إلى المظاهر، وأثبتت أن الحق هو الأول والآخر، كما هو الباطن والظاهر، وإذا ثبت أن الله لا يعرف بالحقيقة، فعبد الذي هو مظهره لا يعرف بالحقيقة، فإذا نادى كل رب عبده إليه، وأمره بالدخول في جنته والوقوف عليه، فيدخل العارف نفسه ويعرف أنه مظهره ومجلاه، هو عبده، وهو ربه ومولاه، وهو عرشه ومستواه، فلا ينفك ربه يحبه ويرضاه، ولا يزال عبده يعرفه ويهواه، فلا بد لكل منهما عن الآخر، كما قيل:

فما انفك يرضاني بكل محبة وما زلت أهواه بكل مودة^(١)
فممتنع عنه انفصالي وواجب وصالي بلا إمكان بعد وقربة
فحينئذ يعرف العبد نفسه بربه، وبه عبر المعرفة الأولى، وفي هذه المعرفة يضاف إليه كل ما يضاف إلى ربه من الكمالات، ويضاف إلى ربه كل ما يضاف من المظهرات، فيعرف نفسه بربه، بعد معرفته ربه بنفسه، طرداً وعكساً، جمعاً وفرادى، دائماً أبداً؛ لأن دخول الجنة دخول مخلد مؤبد، فيعرف نفسه وربه، من حيث ربه لا من حيث هو، وكان يعرف ربه من حيث نفسه، فحصل له الجمع بين المعرفتين، والتحقق [٥٤ظ] بالحسنين، وفي هذا المقام [قلت]:

فأنت عبد وأنت رب لمن له فيه أنت عبد^(٢)
وأنت رب وأنت عبد لمن له في الخطاب عهد
فأنت عبد له من حيث وسلطانه عليك، وأنت رب له من حيث ظهور سلطانه فيه، علي من دونك وعليه أيضاً، من حيث إجابته لك ولسواك حين تدعوه، فما أنت على كل حال إلا تعيين من تعييناته، وتجل من تجلياته، وأنت أيضاً رب من حيث ظهور الربوبية بك وفيك، لرب خاطبك بخطاب ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾^(٣) فقلت: بلى، بين العباد الراضين بربوبيته، المرضين

(١) من الطويل.

(٢) من المنسرح، فصوص الحكم، ٩٢.

(٣) سورة الأعراف، الآية ١٧٢.

حين قالوا ما قلت، ونالوا ما نلت، وما توجه خطاب من الأحدي الذات إليك خاصة، فلهذا قيل:

فكل عقد عليه شخص يحلّه من سواه عقد^(١)
فإن عبد اللطيف والرؤوف على عقده يحلّه عقد وعزيمة عليها القهار المعز، وعبد الظاهر على عقد يحلّه الباطن، وبالعكس فهذا حكم جميع المربوبين والأرباب من غير تخطيط ولا تخبيط بين المقامات والعقائد، فكل مرضي عند ربه، فرضي الله عن عبده، فهم مرضيون، ورضوا عنه، فهو مرضي، فتقابلت حضرات الأرباب، وحضرات العباد، تقابل الأمثال؛ لأن كل واحدة من الحضرتين مرضية عند الأخرى، راض بها، فالمثلية بين الحضرات تامة، فالتضاد كذلك، فقابلت كل واحدة غيرها، الضد الضد^(٢).

إذ المثل الحقيقي كالضد لعدم اجتماعه مع ضده، يعني: بمثله حقيقة، إذ لا تميز؛ لأنها^(٣) فرضت على الأخرى؛ لأن حقيقتيها واحدة، وإذ لا تميز، فلا بينية، ولا اثنية، فلا ضدية، ولا مثلية، فما ثمّ إلا وجود واحد، فهو هو لا غيره، فالوجود حقيقة واحدة تعينت في مراتب متميزة عقلاً، فما ثمّ عقل إلا متميزاً، وأيضاً فما ثمّ مثل يوجب الاثنية، فالمظهر عين الظاهر، والظاهر عين المظهر، فانظر تشهد الخلق في مرآة الحق، والحق في مرآة الخلق، فترى العجب العجائب:

فلم يبق إلا الحق لم يبق كائن

فما ثم موصول وما ثم بائن^(٤)

بذا جاء برهان^(٥) الحديث فما أرى

بمعيني إلا عينه إذ أعايين

ذلك لمن خشي ربه أن يكونه، لعلمه بالتميز، يعني: لما ثبتت مرتبة الرب عن مرتبة

(١) من المنسرح، فصوص الحكم، ٩٢.

(٢) «فرضي الله عن عبده، فهم مرضيون، ورضوا عنه فهو مرضي، فتقابلت الحضرتان تقابل الأمثال، والأمثال أصداد؛ لأن المثليين لا يجتمعان إذ لا يتميزان، وما ثمّ إلا متميز، فما ثمّ مثل، فما في الوجود مثل، فما في الوجود ضد، فإن الوجود حقيقة واحدة، والشيء لا يضاد نفسه». فصوص الحكم، ٩٢.

(٣) في الأصل «لأنهما».

(٤) من الطويل، فصوص الحكم، ٩٣.

(٥) في فصوص الحكم، ٩٣ (العيان).

كشف الستر لأهل السر

العبد، خشي العبد ربه، أن يكون بحصول العلم في العقل بالتميز، فوقف على مركز عبدانيته، مرضياً عند ربه، لكونه راضياً بربوبيته له وعليه، ورضي به الرب غاية الرضى بعبوديته، به وله وعليه وفيه، وقد دلنا على التميز جهل أعيان في الوجود، بما أتى به عالم فوق التميز بين العبيد وبين الأرباب، لتفسير الاسم الواحد الإلهي بجميع الوجوه من جميع وجوهه، وذلك من حيث الذات الأحدية، فالمعز لا يفسر بالمدل، والأول لا يفسر بالآخر، والرحيم لا يفسر بالقهار^(١)، من حيث خصوصيات الأسماء، ولكنه يفسر بضده وغيره من حيث عين تلك الذات الأحدية المتجلية بجميع الأسماء؛ لأنه تعالى من حيث ذاته لا ضد له، ولا ند له في الحضرة الأحدية، وفي الحضرة الواحدية [٥٥٥] باعتبار كثرة الأسماء، فالأسماء أضداد وأنداد، ولما كان لأسماء الحضرة لكل اسم دلالتان: دلالة على الذات المسماة بالأسماء كلها، فيوضع ويحمل عليه سائر الأسماء؛ لأنه عين تلك الذات المتجلية به، وبالأسماء كلها، ودلالة مخصوصة هي مفهومة، يمتاز بها عن غيره من الأسماء^(٢)، كالحي من العليم، والقاهر من اللطيف، وكل اسم له خصوصية وحقيقة، وكل حقيقة لها ظهور وآثار في العلم والعين:

فلا تنظر إلى الحق وتعييه عن الخلق^(٣)
ولا تنظر إلى الخلق وتكسوه سوى الحق
يعني أن الحقية تستلزم الخلقية، استلزام الرب للمربوب، والخالق للمخلوق، والإله للمألوه، لما بينهما من التضايف، فلا يلاحظ أحدهما بدون الآخر، وكذا عكسه؛ لأن الاستلزام من التضايف من الجانبين؛ ولأن الخلق إذا نظرته من غير خلعة الوجود الحق، بقي على عدمه

(١) «ذلك لمن خشي ربه، أن يكونه لعلمه بالتميز، دلنا على ذلك جهل أعيان في الوجود بما أتى به عالم، فقد وقع التميز بين العبيد، فقد وقع التميز بين الأرباب، ولو لم يقع التميز لفسر الاسم الواحد الإلهي من جميع وجوهه بما يفسر الآخر، والمعز لا يفسر بتفسير المدل إلى مثل ذلك، لكنه هو من وجه الأحدية كما نقول في كل اسم إنه دليل على الذات، وعلى حقيقته من حيث هو، فالمسمى واحد، فالمعز هو المدل من حيث المسمى، والمعز ليس المدل من حيث نفسه وحقيقته، فإن المفهوم يختلف في الفهم في كل واحد منهما». فصوص الحكم، ٩٣.

(٢) «فالذي لمسمى الله، هو الذي لتلك الصورة، ولا يقال هي هو، ولا هي غيره، وقد أشار أبو القاسم بن قسي في خلعه إلى هذا بقوله: إن كل اسم إلهي يتسمى بجميع الأسماء الإلهية، وينعت بها، وذلك أن كل اسم يدل على الذات وعلى المعنى، الذي سبق له ويطلبه، فمن حيث دلالاته على الذات له جميع الأسماء، ومن حيث دلالاته على المعنى الذي ينفرد به، يتميز عن غيره، كالرب والخالق والمصور إلى غير ذلك». فصوص الحكم، ٧٩.

(٣) فصوص الحكم، ٩٣.

الأصلي؛ لأنه إن نظرتَه كذلك، رجع إلى عدميته الأصلية، فإن الخلق لفظ مفترى على الحق، فإذا عرّيته عن الحق لم يبق ما سمّيته^(١) به، وما الخلق إلا اختلاق وبهتة على الحق:

﴿كَرَّابٍ يَقْبَعُهُ يَحْسَبُهُ الظَّمْثَانُ مَاءً﴾^(٢)، وإنما هو تجلي وجوده في بعض مراتب شهوده، فلو نظرت بخلق الخلع الوجودية الحقيقية عنه، لم يبق شيء، فعند ذلك تجد الله هناك، يعني تجد الله عنده؛ لأنه يستحيل وجود الخلق بدون الحق، ويستحيل حصر الحق في الخلق:

وَنَزَّهَهُ وَشَبَّهَهُ وَقَمَّ فِي الْمَقْعَدِ الصَّدَقِ^(٣)
وَكُنْ فِي الْجَمْعِ إِنْ شِئْتَ وَإِنْ شِئْتَ فِي الْفَرْقِ
يعني نزّهه عن [أن] يكون متعيناً بتعين، فيشبهه متعيناً آخر، فإذا يلزم الشرك، وشبّهه بالخلق من حيث الحقيقة، فيكون عين كل متعين، إذ لا موجود سواه، فهو هو، كان ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان، فاجمع بين التنزيه والتشبيه، بنفي ما سواه مطلقاً، فتقوم بمقعد الصدق، في مقام التوحيد الذاتي، والجمع بين المطلق والمقيّد، فكن بالجمع ناظراً إلى الحق بدون الخلق، فإن الوجود ليس إلا له، بل هو هو، وإن شئت لاحظت الخلق في الحق، بتعدد الواحد بالذات، الكثير بالأسماء والتعينات، فكن في الفرق باعتبار التعينات الخلقية، واندرج الهوية الحقيقية، في الهوية الخلقية:

تَحْزُزُ بِالْكَلِّ إِنْ كُلُّ^(٤) تَبْدَى قَصَبَ السَّبْقِ^(٥)
فَلَا تَفْنِي وَلَا تَبْقَى وَلَا تُفْنِي وَلَا تُبْقَى
يعني: إذا كنت في الجمع وفي الفرق بعد الجمع بحسب المشيئة، تحز قصب السبق بالكل منهما؛ لأن الكل جمع وفرق، كل منهما تبدى لك، بحيث لا تحتجب بأحدهما عن الآخر، فتشهد الخلق حقاً، والحق خلقاً، والحق حقاً، والخلق خلقاً، فلا يحجبك أحد الشهودين من الآخر، ولم يفتك شهوده؛ لأن الكل ليس إلا هو، ولا يختلف إلا بالاعتبارات، فلا تفنى عند كونك حقاً عن الخلقية، ولا تبقى حقاً بلا خلق؛ لأن الحقيقة واحدة، فلك أن تكون حقاً بلا خلق، أو خلقاً بلا حق، وخلقاً وحقاً معاً، ولا يفنى الخلق عند تجلي الحق،

(١) في الأصل «سميه».

(٢) سورة النور، الآية ٣٩.

(٣) من مجزوء الهزج، فصوص الحكم، ٩٣.

(٤) في الأصل «لكل».

(٥) من مجزوء الهزج، فصوص الحكم، ٩٣.

كشف الستر لأهل السرّ

فإنه فإن حقيقة في الأزل، فكيف يفنيه، ولا يبقى الحق فإنه باقٍ لم يزل، ولك أن تشهدهما وتبينهما كل في رتبته واحداً في وجود واحد لامعاً:

ولا يُلقى عليك الوحي في غير ولا تُلقى^(١)

لأن معنى الوجود واحد لا غير، فإن كنت عبداً يلقي عليك الوحي منك وفيك، لا من غيرك، ولا في غيرك، وإن كنت رباً فلا تلقى في غير، وما ثم غير؛ لأن الوجود واحد، أحد في المدد، كثير في العدد، وله الأزل والأبد، والدوام والسرمد، فهو الأول والآخر والباطن والظاهر، وهو بكل شيء عليم، وبتجلي ذاته العزيز، وبأسمائه وصفاته وأفعاله الحكيم، وسبحان الله، وما أنا من المشركين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا (محمد)، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين آمين.

رسالة الوحي والآن

(١) من مجزوء الهزج، فصوص الحكم، ٩٣.